التوحيد وأثره في اجتماع الكلمة

الهيئة الاستشارية

تكلم أناس كثيرون في التآلف والتراحم ونبذ الفرقة والابتعاد عن البغضاء والشحناء، ولا يزال الكلام بالمرء في هذه القضايا واستحسانها ونبذ ما يناقضها حتى يوقعه في شيء من الشطط والبعد عن الحق؛ لأنه نظر إليها من حيث حسنها في نفسها، ولم ينظر في مدى مشروعية وسيلته إليها.

وانقسم الناس في نظرتهم للتآلف لكن بقدر ما يسمح به مبدأ احترام أقسامًا كثيرة، وخفضوا ورفعوا في الرأي، وجعلوا الشرع تابعًا للأهواء شانها؛ فمنهم: من جعل التآلف البشرية، في رأى الناس أنه يمكن أن مقصدًا يعلو على جميع المقاصد، يتعايشوا معه استحسنوه من أمور وضحي بالقيم والأخلاق والدِّين المعتقد والأحكام، وما ليس كذلك من أجله، وكان همه أن ينشأ مجتمع ردوه وأبطلوه بحجة أنه يشير الخلاف. يحترم الآراء والمعتقدات بغض النظر وكان محصلة هذين الرأيين النزول عن صحتها أو فسادها وبطلانها في ببعض القضايا عن مرتبتها في ذاتها، وما تودي إليه من أفعال، الشرع إلى مرتبة الاحتياط والمحاذرة ما لم تصل هذه الأفعال إلى الضرر في التعامل معها، فخلصوا إلى عدم الدنيوي. ولا يخفى ما في هذه النظرة أولوية العقيدة في حياة الناس، وذلك من المادية والنزوح بالنفس البشرية من أجل عدم التفرقة وإشاعة عن الوحي والغيب إلى عالم المادة الخلاف، وهذه الشبهة بدرجةٍ من الشهرة تغنى عن عزوها؛ لأنها تتردد وآخرون حاولوا الحفاظ على القيم من أطيافٍ مختلفة عقديًا ومنهجيًّا، لا

والواقع وإغفال ما سواهما.

تجمع بينها إلا هذه الخصلة.

ولذلك وجب بيان أولوية العقيدة في حياة المسلم، وأنها لا تناقض الرحمة شرعًا، بل العبرة بما يجتمع عليه والتآلف؛ خلاف ما يصوِّره بعض المجتمعون، فإن كان خيرًا ندب إليه، الناس، وذلك بضوابط منها:

> أولًا: نبذ الخلاف ليس مقصودًا لذاته؛ ليس محمودًا، والباطل هو ما خالف الشرع بفعل محرم وترك واجب، وأشد ذلك ما تعلق بباب الاعتقاد؛ قال الله سبحانه: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعَتُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكْفُلُ بِهَا وَيُسْتَهَزَأُ بِهَا فَلَا تَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ ٓ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمُّ ۚ إِنَّا لَّلَهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّهُ جَمِيعًا ﴿ [النساء: ١٤٠].

> قال ابن عباس رَضِوَاللَّهُ عَنْهُما: «دخل في هذه الآية كل محدثٍ في الدين، وكل

قال ابن القاسم: سمعت مالكًا يقول: «لا يحل لأحد أن يقيم بأرض

(٢) «القبس» (٤٥١).

سب شُ فيها السلف» (٢).

فليـس كل اجتـماع يكـون محمـودًا وإن كان شرًّا نهي عنه.

ثانيًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أن الاجتماع ليسس مقصودًا لذاته؛ من صفات أهل الإيمان، وأول ذلك الأمر ولذا لم تمدح الشريعة كل اجتماع، ولم بالتوحيد والنهي عن الشرك؛ قال الله تنذم كل خلافٍ؛ فالاجتماع على الباطل سبحانه: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَن أَلْمُنكُم وَنْقِيمُونَ ٱلصَّالَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ ٱلزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولَتِيكَ سَيَرَحُمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَن لَر حَكِيمٌ ﴿ [التوبة: ٧١]. قال ابن عطية: «وقوله: ﴿بِأَلْمَعُرُوفِ ﴾ يريد: بعبادة الله وتوحيده وكل ما أتبع ذاك، وقوله: ﴿عَنِ ٱلْمُنكِّر ﴾ يريــد عــن عبــادة الأوثــان وكل ما أتبع ذلك، وذكر الطبري عن أبي العالية أنه قال: كل ما ذكر الله في القرآن من الأمر بالمعروف؛ فهو دعاء من الشرك إلى الإسلام، وكل ما ذكر من النهبي عن المنكر فهو النهي عن

⁽۱) «بحر العلوم» (۱/ ٣٤٩)، «الكشف والبيان» (2/ 4.3).

عبادة الأوثان والشياطين» (٣).

بتحقيق هذا المعني؛ وهو: الأمرر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطاعة دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا الله وطاعة رسوله عليه، وهذه المعاني لا تأتي مع فساد المعتقد.

> الحبلُ الذِّي أمروا بالتمسك به، ولكن الحق والباطل (°). تفرقتهم تأتي من جهة تعمد مخالفتها تَنْعُوهُمْ إِلَيْهُ ٱللَّهُ يَجْتَبَى إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ ﴿ [الشورى: ١٣].

> > فالدين المأمور بإقامته؛ هو: «توحيد الله وطاعته، والإيان برسله وكتبه وبيوم الجزاء، وبسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلمًا» (٤).

ويقابل التوحيد الشرك في العبادة، ف لا يكون الإياران والولاية إلا فهو التفرقة في الدين التي نهى الله عنها، فقال سبحانه: ﴿مِنَ ٱلَّذِينِ فَرَّقُواْ لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ [الروم: ٣٢].

ومرد هذا الاختلاف والتنازع إلى تُالثًا: العقيدة الصحيحة لا تفرِّق اشتباه الحقِّ بالباطل وخفائه، وسبب الناس، بل هي الأصل الجامع لهم، وهي ذلك عدم العلم الذي يميِّز بين

رابعًا: الاتباع قبل الاجتماع، فلو وتنكب ما كأن عليه النبي علي وأصحابه افترضنا أن رسول الله علي حي بين في الإيمان والعمل؛ ولذا أمر الله بالتمسك أظهرنا يوحي إليه ما كان لنا أن يالدين، وجعل تركه تفرقًا، وليس نختلف، وإذا اختلفنا؛ فإن النارحظ العكس، قال سبحانه: ﴿ مِّنَ الدِّينِ العاصي لأمر رسول الله عليه ، فكذلك مَا وَصَّىٰ بِهِۦ فُحًا وَٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا الأمر بعدوفات، وعند اختلاف وَصَيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَيٌّ أَنْ أَقِهُوا الناس؛ فإن الفيصل بينهم في قضايا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرُ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا المعتقد هـو قـول رسـول الله ﷺ وفعلـه وما ترك عليه أصحابه؛ ولذا قال: «فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمرور؛ فيان كل محدثية

⁽٣) «المحرر الوجيز» (٣/ ٥٨).

⁽٤) «تفسير القرطبي» (١٦/ ١٠).

بدعة، وكل بدعة ضلالة»(١).

قلوبهم؟!

خامسًا: جماعة المسلمين إذا أطلقت؛ فالصحابة علم عليها، فبالربد من وهذا الحد متفق عليه بين جميع موافقتهم في المعتقد؛ لأنهم كانوا فيه على منهج واحدٍ، فلفظ الإيمان والإسلام والتقوى والحق والضلال كلها حقائق شرعية، وليست عرفية، وقد زكى القرآن هذه المعاني عند أمهاتهم شتى ودينهم واحد» (٧). الصحابة، ووصفهم بها، فبلا يمكن الخروج عما كانوا عليه أو مخالفته؛ لأن ذلك مخالفة للحق ومفارقة للجماعة الأم وهمم الصحابة، ولا يتأتى هذا المعنى في حياة الناس بصورة ظاهرةٍ إلا بتفسير هذه المعاني وإعطائها حقها من التفسير والشرح، والمحافظة عليها، وضرورة الالتزام بها كم كانت عندهم، وقد نزِّل في القرآن على

> (٦) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وصححه ابن ماجه (٤٣)، وأحمد (۱۷۱٤٤)، وصححه ابن حبان (٥)، والحاكم (٣٢٩)، وابن عبد البر في جامع البيان (٢/ ١١٦٤)، وابن تيمية في منهاج السنة (٤/ ١٦٤).

النبعي عَلَيْد أولوية المعتقد - وخصوصًا فهل بدأ النبي على الناس بغير باب العبادة - في دعوة الرسل وجمع التوحيد؟! وهل دعاهم إلى غيره الناس على ذلك؛ قال سبحانه: مع علمه بعدم استقرار المعتقد في ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لِلَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنَّا فَأُعَبُدُونِ ﴿ [الأنبياء: ٢٥].

الرسل في دعوتهم، فكيف لا تكون له الأولوية، قال عليه الصلاة والسلام: «أنا أولى الناس بعيسي ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوةٌ لعلات؛

قال المناوى: «أى: أصل دينهم واحد؛ وهو: التوحيد، وفروع شرائعهم مختلفة، شبه ما هو المقصود من بعثة جملة الأنبياء -وهو إرشاد الخلق- بالأب، وشبه شرائعهم المتفاوتة في الصورة بأمهات»(^).

سادسًا: الفرق الغالية التر استحلت دماء المسلمين وفارقست الجاعة ليست انعكاسًا لقضية أولوية العقيدة، بل هي نتاج مقررات عقديَّة فاسدة ومجتزأة، فبعض الفرق

⁽٧) أخرجه البخاري (٣٢٥٩).

⁽۸) «فيض القدير» (۳/ ٤٧).

لا تدرس العقيدة بشموليتها، وإنها طرح عقديٍّ منضبط كها يصوِّره تدرس فقط نواقض الإسلام وتقرِّرها مناوئو منهج السلف الصالح. ناحيتين:

الخاصة لهذه المجموعات.

أو نائبه من نحو اعتبار الأمان والذمة لها في الحياة، فكيف بالشرع؟! والعهد وتطبيق الحدود والحكم على الناس، فيفتاتون على الشرع وعلى الأمَّة، العالمين ويقومون بأفعال لا يخوِّهم الشرع إياها لو كانوا أمراء، فضلًا عن كونهم مجموعاتٍ منبوذة لو جمعت من جميع أقطار الدنيا ما كانت تمثّل نسبة معتبرة في الأمة، مع غياب خيار الأمة -علماء وصلحاء وموجهين- عنهم ومخالفتهم لهم.

> وهم في حقيقتهم نتاج واقع مركب من الظلم والجهل والبعد عن الشرع وعما كان عليه السلف، وليسوا نتاج

في أبواب معينة مثل الحاكمية وغيرها، فإذا تبين هذا؛ فإن الدعوة للعقيدة وهذا التقرير عادة ما يخطئون فيه من الصحيحة مقيدة بمعناها الوارد في الشرع، المصحوب بالحرص على الأمة والرحمة الأولى: أن التقرير في نفسه يكون مخالفًا بها، ومراعاة الخلاف، واستحضار العذر لعقيدة السلف، ومتخيرًا فيها لبعض لصاحبه، ومحاولة ردِّ الناس إلى الحقِّ وإلى الألفاظ المتشابهة التي توافق في ظاهرها الأصل، وليست تميُّزًا عن الأمة، ولا تفريقًا الشهوة السياسية لبعض التوجهات لها؛ لأن الأمة الحقيقية هي الأمة المعتصمة بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ الآمرة بالمعروف الثانية: الخطأ في التنزيل؛ فعادة ما الناهية عن المنكر، وليست هي الأمة المتخلِّية ينزلونها في غير محلِّها، فيقومون بتطبيق عن أعزِّ شيء عندها وهو عقيدتها؛ لتأتلف بعض الأحكام التي لا يقوم بها إلا الخليفة فيها بعد ذلك على أمور حياتية زائلة لا قيمة

وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب

قال الإمام ابن باز رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «وإنما يعمل أهل الباطل وينشطون عند اختضاء العلم، وظهور الجهل، وخلو الميدان ممن يقول: قال الله، وقال الرسول؛ فعند ذلك يستأسدون ضد غيرهم، وينشطون في باطلهم؛ لعدم وجود من يخشونهم من أهل الحق والإيمان وأهل البصيرة».

«مجموع الفتاوى» (۲<mark>/۱۰).</mark>